

الدكتور محمد البهي

الإسلام دَعْوَةٌ .. وَلَيْسَ ثَوْرَةٌ

يطلب من : مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية - عابدين

القاهرة - تليفون ٩٣٧٤٧٠

الدكتور محمد البهي

الأمير الشعراء... وليد الثورة

الناشر: مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - بغداد
الطبعة - ت : ٩٢٧٤٧٠

الطبعة الأولى

ربيع أول ١٣٩٨ هـ - فبراير ١٩٧٨ م

جميع الحقوق محفوظة

دار الشريعة القبري للطباعة
١٢ شارع سعد الله بالدرب الأحمر
ت ٩٣٦١١١

بسم الله الرحمن الرحيم

خصائص الثورة

الثورة - كما يؤخذ من واقع الثورات التي تمت في التاريخ القريب للمجتمعات البشرية - هي انقلاب مفاجيء عن طريق القوة ، وتغيير كلى للنظام الاجتماعى القائم .. هي اطاحة بصورة معينة من الحكومة ، أو بنظام اجتماعى خاص ، على أن يحل محل الحكومة : حكومة أخرى ، أو يحل محل النظام الاجتماعى نظام آخر .

وفى كل ثورة تعمل لتنفيذها قوى كانت مكبوتة حتى الآن . وكلما كانت الثورة عنيفة كلما دل ذلك على شدة القوى المضادة لها . وتطور كل ثورة وظهورها يخضع لقانون التفوق بين القوى المتقابلة .

والثورة هي ضد التطور :

بمعنى التغيير التدريجى . وأهم الثورات التي يؤخذ منها هذا المفهوم : الثورة الانجليزية سنة ١٦٨٨ .. والثورة الامريكية سنة ١٧٧٥ .. والثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ .. والثورة الصينية سنة ١٩١١ .. والثورة الروسية سنة ١٩١٧ .

.....

الحرص على الالتزام .. والتضحية بحرية الافراد :

وخصائص الثورة كثيرة . منها الحرص على التزام الافراد فى المجتمع بقبولها . على معنى : أنه ليس للافراد الخيار فى رفضها .. ليست لأرائهم قيمة فى التغيير الثورى ، فى وقوعه ، أو بعد وقوعه . اذ طالما هى أمر مفاجيء فليست

هناك فرصة لتقييمها قبل الوقوع ، من جانب الافراد الذين لم يشاركوا فيها . وبعد وقوعها تصبح أمرا لا مناص منه . وكل رأى معارض لها بعد الوقوع يشكل ما يسمى : « بالثورة المضادة » . ولكبت الآراء المعارضة تنفشيء الثورة ما يسمى : « بمحكمة الثورة » أو « محكمة الشعب » لجزاء المعارضين جزاء استثنائيا .

وتضحى كذلك بحرية الافراد فى سبيل استمرارها ، بالرقابة على النشر ووسائل الاعلام . وربما تأخذ بأسلوب الأتهاب والاعتقال ، من أجل ما يسمى بحفظ النظام . وقد تسرف فى الكبت للمعارضة ، كما تسرف فى تتبع من تسميهم بأعداء الثورة .

وجز الثورة على أية حال ليس جوا طبيعيا ، يعيش فيه الإنسان كإنسان ، مستمتعا بخصائصه البشرية . وهى خصائص الحرية الفردية : فى القراءة .. والكتابة .. والحركة .. والاجتماع .. والحزبية .. الخ .

....

التغيير الجذرى :

ومن خصائص الثورة أيضا : التغيير الجذرى فى الأوضاع الاجتماعية دفعة واحدة . فالثورة الفرنسية قامت ضد الملكية والتغيير الوضع الاجتماعى للنبل ورجال الكنيسة ، وتأسيس الجمهورية . والثورة الروسية قامت ضد القيصرية ، وتأسيس نظام اجتماعى يقوم على تحريم الملكية الفردية فى الاقتصاد . وتمكين الطبقة العاملة وحدها من الحكم .

وتعتمد أية ثورة فى التغيير الجذرى على القوة ، باسم القانون • والقانون يصور ارادة القائمين وحدهم بالثورة : فى التغيير • • والحكم • • والاستقرار • وارادة القائمين بالثورة قد تستهدف مصلحة خاصة ، مغطاة باسم المصلحة العامة • والمصلحة الخاصة هى مصلحة الحاكم ومعاونيه •

وعنصر المفاجأة اذا أبعد التقييم الموضوعى لاهداف الثورة ، وأفسح مجالا للالزام الفورى بها ، فان التغيير الجذرى دفعة واحدة للوضع الاجتماعى لا يتيح كذلك فرصة لتكوين العادات الجديدة ، واحلالها محل العادات والتقاليد التى كانت سائدة •

ومن هنا اذا تخلف الاقتناع الشخصى بقبول أهداف الثورة - وهو ذلك الاقتناع الذى يتم على أساس التقييم الموضوعى - وسقط كذلك معه الزمن الذى يحتاجه تكوين عادة جديدة ، بدل أخرى فى نفس المواطن : فان وجود التغيير الثورى عندئذ غير مستقر ، ويرتبط بقاؤه فقط ببقاء القوة المنفذة له فى مستوى معين لها • وهو مستوى القدرة على التحرك لكبت كل ما يبرز المعارضة ضدها •

ومن القول المعرى عن الواقع : أن يكون هنا حديث عن الايمان بالثورة وأهدافها بين أولئك الذين لم يشاركوا فى تنفيذها • وهم الكثرة العديدة من المواطنين • • هم المواطنون جميعا عدا القلة التى باشرت التنفيذ • والصوت من غير هذه القلة الذى يرتفع بالتأييد آنئذ هو صوت المنافقين والمحترفين • بدليل أنه لو قامت ثورة مضادة ونجحت فى إعادة الوضع الى ما كان عليه ، لما رأى شاهد معالم : أنه كانت هنا الى وقت قريب : « ثورة » • • وكان هنا مؤيدون لرجال

الثورة ، ممن عداهم • لا لان أصحاب الثورة المضادة قاموا
بالكبت والارهاب لاعدائهم ومواليهم • ولكن لان أثر هؤلاء
الاعداء والموالين كان هامشيا ، لم يصل بعد الى العمق الذى
يترسب فيه الايمان •

وسقوط الايمان فى عمل الانسان يبعد عنه الصلابة
والثبات ، والديمومة • وأن كان قد يكتسب بفعل القوة
المستمرة مع الزمن الطويل : بعض الانصار والاتباع من الجيل
الذى ينشأ ويربى فى جو الثورة • وهو ذلك الجو الذى تحدد
فيه المنافذ ، والوسائل ، والطرق التى تستخدم من الثورة
لتنشئة جيلها وتربيته •

....

التأثر بالبيئة المحلية :

والثورات وان كانت تشترك جميعها فى عنصر المفاجأة ،
وفى التغيير الجذرى للوضع القائم ، وفى اتخاذها وسائل
غير انسانية ضد اعدائها ، من أجل تأمين الثورة وتثبيتها :
فإن هدفها كذلك محدود بالبيئة المحلية التى تنشأ فيها • فالثورة
الفرنسية استهدفت القضاء على طبقة اجتماعية معينة ، وهى
طبقة الاشراف فى البيئة الفرنسية • وعلى معاونيهم من رجال
الكنيسة • وكذلك استهدفت الثورة الروسية القضاء على
القيصرة ومن كان يساعدهم من رجال الدين • بينما استهدفت
الثورة الامريكية ابعاد الاستعمار الانجليزى وتحرير الارض
الامريكية من الاحتلال الاجنبى • فوضع البيئة المحلية هو الذى
يحدد الهدف الاول للثورة ، وان كان صوتها عندما يرتفع ينادى
بتحقيق معنى انسانى عام • وهو الحرية مثلا ، أو العدل

الاجتماعى ، أو تكافؤ الفرص . . وغير ذلك من القيم الانسانية العامة ، التى لا تختص ببيئة دون أخرى . ولكن ذلك المعنى الانسانى العام الذى يرتفع به نداء الثورة يظل شعارا . على معنى : أن أية ثورة لا تعنى بتحقيقه فى مكان آخر ولا فى بيئة أخرى ، غير المكان وغير البيئة التى قامت فيها . فابناء الثورة الفرنسية كانوا أعداء : الحرية ، والمساواة ، والاخاء . التى هى شعار ثورتهم ، عندما كانوا يمارسون الاحتلال لمستعمراتهم . والماركسيون اللينينيون فى الاتحاد السوفيتى ليسوا أعداء العدالة الاجتماعية فقط ، ولكنهم مع ذلك أعداء الحرية وأعداء كل معنى انسانى فى بلادهم وفى البلاد الاخرى التى استولوا عليها فى الحرب العالمية الثانية ، أو التى حولوا نظام الحكم فيها الى نظام ماركسى فى افريقيا وآسيا . والامريكان فى فيتنام فى القسوة فى الحرب التى شنوها هناك كانوا أشد من الاحتلال الانجليزى عند مباشرته السيطرة فى الولايات الامريكية المختلفة .

والثورة تتميز الآن بهذه الخصائص :

أولا : انها انقلاب مفاجئ .

ثانيا : انها تغيير جذرى للوضع الاجتماعى القائم .

ثالثا : انها تكره على قبول أهدافها ، وقد تتخذ وسائل غير انسانية فى تثبيت أمرها .

رابعا : أن هدفها محلى فى الدرجة الاولى ، ومرتبطة بالبيئة التى قامت فيها .

دعوة الإسلام

هل اتخذت دعوة الاسلام طريق الثورة ؟

وهل لها خصائصها ؟

عالمية الدعوة الاسلامية :

ان دعوة الاسلام هي دعوة الى الانسانية .. دعوة الى المستوى الانساني في سلوك الافراد ، وفي الترابط فيما بينهم ، وفي تعامل بعضهم مع بعض .

هي دعوة الى التحول من وضع اجتماعي قائم .. الى وضع آخر مرجو ومقابل له . هي دعوة الى الانتقال من الانانية ، والمنفعية المادية .. الى المعنى الجماعي والمصلحة العامة . هي دعوة الى ترك خصائص المادية ، والاخذ بالقيم الانسانية .

انها نشأت في مكة ، ولكنها لم تكن عربية . أي لم تكن خاصة بالعرب . وانما المكيون كانوا أول تجربة تقوم فيها ، على أساس أنهم مجموعة من الناس ساد بينهم الاتجاه المادي في سلوكهم وتعاملهم ، كما ساد هذا الاتجاه نفسه : شبه الجزيرة العربية .. وامبراطورية الفرس في الشرق .. وامبراطورية الرومان في الشمال والغرب .. أي كما ساد هذا الاتجاه العالم كله في ذلك الوقت .

فهي دعوة قامت لتواجه هذا الاتجاه ، وتدعو الى التحول عنه .. الى ما يسمى بالاتجاه الانساني أو الاسلامي . وبهذا الاعتبار هي دعوة عامة للبشرية كلها . ويوم دخلت فارس بعد

شبه الجزيرة ، ووصلت الى الشام وبيت المقدس ثم الى جميع أنحاء الامبراطوريتين القسائمتين فى ذلك الوقت ، امبراطورية الفرس ، والرومان : لم تكن غازية • وانما كانت فى مسيرها الطبيعى ، لتحقيق القيم الانسانية التى حملتها أول لحظة ، ولاحلالها مكان الجاهلية أو المادية السائدة فى ذلك الوقت •

والجاهلية لا يقصد بها : « اللاحضارة » فى المستوى المادى أو فى القوة المادية • وانما يقصد بها : « اللا انسانية » وطفيان الانانية فى السلوك والمعاملات • وهو المعنى الذى يقصد اليوم من « المادية » • وقد كانت المادية أو الجاهلية هي الشائعة فى مجتمعات ما قبل الرسالة على وجه هذه الارض •

ريوم أن وقع الاختيار على « يثرب » للهجرة بالدعوة الاسلامية ، وقام فيها المجتمع الاسلامى ، لم يكن طابع هذا المجتمع من وحى بيئة « يثرب » • وانما هو مجتمع انسانى يستهدف القيم الانسانية العليا فى الترابط بين أفرادها ، وفى العلاقة بينه وبين ما عداه فى أى مكان ، وفى أى زمن • وما عداه هو ذلك المجتمع اللا انسانى ، أو المجتمع الجاهلى ، أو المادى • ومجتمع « يثرب » اذن هو التجربة الاولى للمجتمع الانسانى أو الاسلامى • وتتكرر هذه التجربة فى مجتمعات أخرى كلما نجحت الدعوة الى القيم الانسانية العليا فى أى وقت ، وفى أية بقعة من بقاع العالم •

ومن هنا كانت الدعوة الاسلامية دعوة عالمية ، وليست محلية بيئية • ونزول القرآن باللغة العربية ، لانها كانت لغة

التجربة الاولى لقيام المجتمع الانسانى ، على أنقاض المجتمع المادى أو الجاهلى • كما كانت مكة هى المكان الاول لهذه التجربة • ولا يعنى نزوله باللغة العربية : أن الدعوة الاسلامية كانت للعرب وحدهم •

فيخطئ من يفهم : أن اللغة العربية التى نزل بها القرآن •• أو أن مكة وهى المكان الاول للدعوة الإسلامية •• هذه ، أو تلك تحد من عالمية هذه الدعوة • فالطابع العالمى لها مستخلص من المبادئ العامة التى تدعو لها • وهى مبادئ تخص الطبيعة البشرية ، من حيث هى طبيعة بشرية : فى أى مكان ، وفى أى جيل من الاجيال • واعتبار عالميتها مرهون فقط بملاءمة مبادئها لطبيعة الانسان ، أى انسان ، وليس بشئ آخر وراءها •

وعالمية الدعوة الاسلامية اذن تجعلها مميزة تماما عن محنية « الثورة » • حتى لو انتقلت الثورة من مكان الى آخر ، ومن شعب الى شعب مختلف عن شعب الثورة • لان مبادئ الثورة ذاتها تعبير عن عوامل البيئة التى وقعت فيها ، وليست مستخلصة من الطبيعة البشرية كطبيعة بشرية لها خصائصها التى تميزها ، والتى هى لها فى أى مكان ، وفى أى وقت •

وفى عالمية الدعوة الاسلامية يقول الله تعالى :

((وما أرسلناك الا كافة للناس ، بشيرا ونذيرا •

((ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) (١) ••

ويقول كذلك :

« ولقد كتبنا في الزبور ، من بعد الذكر :

« أن الأرض يرثها عبادى الصالحون •

« ان فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين •

« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » (١) •

♦♦♦♦

الالتزام المؤمنين بها :

والدعوة الاسلامية ، بعد ذلك ، ليست مفاجئة • • وليست ملزمة فى الوقت نفسه • هى تعرض • • وتعطى الوقت والفرصة • • ثم تترك الخيار فى القبول أو الرفض ، لمن يقبل أو يرفض • تحترم مشيئة الانسان ، وتوفر لهذه المشيئة الجو المناسب ، بإبعاد كل عامل للاكراه من قريب أو بعيد ، مباشر أو غير مباشر •

فالاسلام يأمر رسوله ، عليه الصلاة والسلام بأن يعرض دعوته لله وحده ، ويعطى : أنه بعيد هو عن الايمان بمصدر المادية أو الجاهلية ، وهو الشرق ، اذ يطلب اليه أن يصرح فى غير سرية ، وفى غير ابهام أو لبس :

« قل : هذه سبيلى : أدعوا الى الله على بصيرة ، أنا ومن اتبعنى ، وسبحان الله ، وما أنا من المشركين » (٢) •

---

(١) الانبياء : ١٠٥ - ١٠٧

(٢). يوسف : ١٠٨

كما يطلب اليه أيضا : أن يعرض الحق في ذاته ، وعبر ما جاء اليه من ربه ، ويترك الناس أحرارا وأصحاب مشيئة في القبول ، والرفض له :

« وقل : الحق من ربكم ،

« فمن شاء فليؤمن ،

« ومن شاء فليكفر » (١) •

كما يأمره أن يعلن للناس جميعا : أنه في رسالته ، التي يدعو اليها ، وهي رسالة الوحدة في الألوهية وعدم الشرك : لا يملك نفعا ولا ضرا لأحد • لا يملك نفعا لمن يؤمن بها • ولا يملك ضرا لمن يكفر بها • وبذلك يبعد صورة من صور الإكراه على القبول • وهي صورة الإغراء ، أو التهديد •

« قل : إنما أدعو ربي ، ولا أشرك به أحدا •

« قل : انى لا أملك لكم ضرا ، ولا رشدا » (٢) •

ويحدد رسالته تحديدا واضحا فيما يبعدها عن الإلزام ، اذ يقول :

« فإن عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ،

« ان عليك الا البلاغ » (٣) •

---

(١) الكهف : ٢٩

(٢) الجن : ٢٠/٢١

(٣) الشورى : ٤٨

والله ذاته - جل جلاله - يعلن في كتابه : أن رزقه للناس
ثنى لدانيا لا يرتبط بايمان ، ولا بكفر ، فيقول :

((كلا نهد : هؤلاء ، هؤلاء من عطاء ربك ،

((وما كان عطاء ربك محظورا •

((أنظر : كيف فضلنا بعضهم (وهم الكافرون في الدنيا)

على بعض (وهم المؤمنون فيها) (١) •

فعدم ربط العطاء من الله هنا بالايمان ، والكفر برسالة
الاسلام في الدنيا ، بل وتمييزه في بعض الاحيان : الكافر
على المؤمن في العطاء : يبعد احراج الانسان في القبول ، أو في
إثرفض للايمان بالرسالة • • يبعد عنه الالتزام في قبولها •
فإذا قبلها عندئذ يقبلها ويؤديها ، ملتزما بها من قبل نفسه •

والقرآن اذ يقول :

((لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)) (٢) • •

بعدم ما يفسح هنا مكانا للالتزام ، بقدر ما يبعد الالتزام ، في
محال الايمان • ليس فقط لان الالتزام أو الاكراه لا يليق بكرامة
الانسان ، ولا يتفق مع مسئوليته الشخصية ، ولا مع مشيئته
وحرية • بل لان الايمان - وهو أمر نفسي - لا يكون له
آسره في النفس ، ولا تنفعل به كذلك ، الا اذا كان عن اقتناع
ذاتي • أي اذا اطمأن الانسان اليه ورضيت نفسه به •

---

(١) الاسراء : ٢٠ .

(٢) البقرة : ٢٥٦ .

والملتزم ليس فى حاجة الى قوة خارجة عن ذاته لتنفيذ ما يؤمن به . بل القوة الدافعة للتنفيذ داخل ذاته . هى نفسه التى تحض على التنفيذ ، وتراقبه كذلك . هى الضمير فيها الذى كونه الاقتناع واطمئنان النفس . والملتزم كأنه يخلق من نفسه : حارسا . وآمرا . . . ومنفذا ، لما يؤمن به .

والمجتمع الذى يتكون من الملتزمين بما يؤمنون به : مجتمع يتحرك بذاته نحو الهدف المشترك . وقيادته تشارك فقط فى تحريكه بالاسوة الحسنة فى التطبيق . وفى الوقت نفسه هو مجتمع انسانى . أى يحتفظ بانسانيته فى مستوى الكرامة ، والمسئولية ، والحرية الفردية .

وعن احتفاظه بانسانيته فى هذه المستويات كان أمر : « الشورى » أمرا أساسيا فى تركيب المجتمع الاسلامى وبنائه . وهى الشورى فى الاسرة . . وفى الجوار . . وفى الولاية العامة . لانه لا يتصور أن يكون الافراد فى المجتمع أصحاب مسئوليات شخصية ، وأصحاب حرية ومشية فى قبول الايمان ، وملتزمين من أنفسهم بما يؤمنون به ، ولا تكون بين بعضهم بعضا شورى فى شئونهم ومصالحهم العامة . . لا يتصور أن تكون للافراد حرياتهم فى قبول الايمان ، ثم بعد الايمان والالتزام به تسلب منهم هذه الحريات فى اثناء المشورة بما يقوى علاقة بعضهم ببعض ، وبقائهم كمجتمع أو أمة عزيزة الجانب على الاعداء ، وصانعة الخير لكل أبنائها .

ولذا جاءت : « الشورى » فى تعبير القرآن الكريم عند طلبها ، كصفة من الصفات الرئيسية التى تكون المؤمنين ، وتميزهم عن عداهم ، فيقول فى وصف المؤمنين :

- ((فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا •))
- ((وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون •))
- ((والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، وإذا ما غضبوا
عزم يغفرون •))

• ((والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة •))

• ((وأمروهم شورى بينهم •))

• ((وما رزقناهم ينفقون (١)))

فكما وصف المؤمنين هنا بأنهم هم الذين يتوكلون على الله بعد أن يتريثوا في اتخاذ القرار • • ويجتنبون الجرائم الاجتماعية ، والآثام التي تسبب الأذى والضرر للآخرين • • وينفقون عند المقدرة إذا ما غضبوا • • ويستمررون على إقامة الصلاة • • وينفقون في سبيل التضامن والمصلحة العامة :
وصفهم أيضا بأنهم أصحاب شورى ورأى عام متبادل فيما يعود عليهم بالخير أجمعين •

والفقهاء يؤصلون في أصولهم : أن الحرية الفردية في الاجتهاد لا يترتب عليها الزام الآخرين بالرأى الذي يرتضيه المجتهد • فرأى المجتهد يلزم به نفسه وحدها •

وليس معنى الحرية الفردية في الاجتهاد : أن يكون الذي مباشرها غير مؤهل وغير ذي كفاية موثوق بها • وإنما معناها : أنه طالما لم يكن هناك الزام في قبول رأى الفرد فكل من يقدر على الاجتهاد له الحق أو الحرية في مباشرة الاجتهاد •

وابتعاد الدعوة عن الالزام : أمر تفارق به « الثورة » .
وفى الوقت نفسه شأن يجعلها تعبيراً صادقاً عن خصيصة
الانسانية .

....

منهج التدرج فى تطبيق مبادئها :

والدعوة اذ تطلب التحول من وضع اجتماعى مادى أو
جاهلى . . الى وضع آخر انسانى مقابل له . . واذ تطلب
الانتقال من سلوك غير انسانى معين الى نوع آخر من السلوك
الانسانى بديل عنه ، وهو على الضد من سابقه . . واذ تطلب
التغيير فى أسس العلاقات بين الناس والافراد ، بأن تكون
انسانية ، وليست جاهلية أو مادية . . اذ تطلب هذا التحول ،
وهذا الانتقال ، والتغيير ، فانها تأخذ فى كل ذلك بأسلوب
التدرج أو التطور . أى لا تأخذ بأسلوب القفز ، والفورية ،
والجزرية النافذة .

فطالما تترك الحرية والمشيئة للانسان فى قبول الايمان
برسالتها ، لابد أن ترعى الجانب النفسى له كذلك فى سير
ايمانه بمبادئها . . لابد أن يكون الانتقال والتحول على مراحل .
ومن أجل ذلك لابد أن توجد أولاً الجو النفسى الذى ييسر اتمام
التحول من مرحلة الى أخرى .

واذا نظرنا الى قول الله تعالى :

« ألم يأن الذين آمنوا : ان تخشع قلوبهم لذكر الله ،
وما نزل من الحق ، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ،

فطال عليهم الاهد ففست قلوبهم ، وكثير منهم فاسقون)) (١) •

لاحظنا أن القرآن يحث المؤمنين على السرعة في الاستجابة الى التحول الى تمام الايمان • ونزلت هذه الآية بعد العهد المكي كله • • • اي بعد ما مضت عدة سنوات على الدعوة •

كما نلاحظ أن قول الله تعالى بعد ذلك ، معلنا عن اتمام التحول الى الايمان ، في قوله :

« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون » •

« اليوم اكملت لكم دينكم (باتمام نزول الوحي به) ، واتممت عليكم نعمتي (بتمام تحولكم الى الايمان) ورضيت لكم الاسلام ديناً » • • نزل في يوم عرفة والمؤمنون وقوف به بعد الفتح • • اي نزل وقد اكتملت للمؤمنين قوتهم ، وتم الاعتراف بهم من أعدائهم ، وعادوا أحرارا وأسياد من جديد الى وطن الدعوة الاول ، ولكن مع تمييزهم بالايمان والعزة ، والقدرة على رد الاعتداء • وبين نزول الآيتين أيضا عدة سنوات أخرى • وهي الفترة التي مضت بين الضعف والقوة •

واستغرق الدعوة مدة ثلاثة وعشرين عاما ينبىء عن أن رعاية الجانب النفسى فى التحول كان عاملا قويا فى طول المدة • وهى تلك المدة التى يحتاجها عادة : تكوين جيل جديد : يبدأ من الواحد • • الى الاحاد ، والعشرات • • ثم الى المئات ،

---

(١) الحديد : ١٦ • وحديث البخارى : « عن عمر رضى الله عنه أنى لاعلم حيث أنزلت • وأين أنزلت • • وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم • أنزلت يوم عرفة ، وأنا والله بعرفة » •

والآلاف • ويبدأ من الضعف ، والذلة ، والسرية • • الى القوة
النفسية ، والعلائية • • تم الى القوة الفعلية النافذة ،
والتحدى الصلب الذى لا يتراجع •

وقد كان شأن المؤمنين وهم بمكة : يختلف عنه وهم
في المدينة في السنوات الاولى للمهاجرين مع الانصار • وهم
جميعا على عهد الحديبية ، وفتح مكة يختلفون عن أنفسهم ،
عن ذي قبل في العدد ، والقوة •

وعندما طلب المشركون بمكة من الرسول عليه السلام :
أن يفزل القرآن دفعة واحدة في قول الله تعالى :

« وقال الذين كفروا : لو انزل عليه القرآن جهة واحدة »
حتى يستطيعوا ان يفكروا في الايمان به • • كان الجواب من
الله في نفس الآية ، في قوله تعالى : « كذلك انزلناه فوادك
ورثناه ترتيلا (١) » • • أى أنزلنا عليك على نحو ما ينزل
عليه الآن مفرقا ومرتلا ، لكي يستقر أمره في نفسك ونفوس
المؤمنين بالرسالة ، واستقرار أمره ليس في حفظه فقط ، وإنما
في العمل به وتطبيقه قبل ذلك ، بحيث يعبر العمل به عن
التحول المطلوب من المادية • • الى الانسانية في السلوك
والمعاملة ، والمواقف أى بحيث يتكون به وضع نفسى جديد يدفع
الى عادات أخرى ، واتجاه آخر في الحياة ، غير الاتجاه الذى
كان سائدا بينهم قبل البعثة • فالمؤمنون بالرسالة اليوم بعد
البعثة كانوا بالامس من الجاهلين بل وبعضهم من زعمائهم
كذلك • والتحول النفسى يختلف تماما عن التحول المادى •

فيمكن في مجال المادة : الهدم والبناء في يسر ، وفي وقت قصير . ولكن لا يمكن في مجال النفس ، وهو مجال الغاء عادات وتقاليد . . . ووضع عادات وتقاليد أخرى بديلة عنها : إلا بعد ترويض النفوس على الجديد أو المخالف ، واقتناعها به .

وتوضح آية أخرى هذا الجواب على طلب المشركين المكيين : أن ينزل القرآن جملة واحدة ، جاءت في سورة الاسراء ، في قول الله تعالى :

« وقرآنا فرقناه ، لنقرأه على الناس على مكث ، ونزلناه تنزيلا . »

« قل آمنوا به ، أو لا تؤمنوا (١) » .

أي أنزلناه مفرقا ، وعلى فترات تطول وتقصر ، حتى يكون هناك تمهل وتبريث في إبلاغه للناس . وبذلك يستطيعون أن يستوعبوه ، وأن يروضوا أنفسهم على الأخذ به ، وينتقلوا بذلك من وضع إلى آخر . ويقول (٢) الزمخشري في الكشف في تفسير قوله تعالى في سورة نوح :

« قال رب : اني دعوت قومي ليلا ونهارا ، فلم يزدتهم دعائي الا فرارا . واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، وأصروا ، واستكبروا استكبارا »

« ثم اني دعوتهم جهارا » .

« ثم اني أعلنت لهم ، وأسررت لهم أسرارا » .

---

(١) الاسراء : ١٠٦/١٠٧

(٢) ج ٢ ص ٤٩٠ طبع الشرفية .

فان قلت : ذكر أنه دعاهم ليلا ونهارا . . ثم دعاهم
جهارا . . ثم دعاهم في السر والعلن ، فيجب أن تكون ثلاث
دعوات مختلفة حتى يصح العطف ؟

« قلت : قد فعل عليه الصلاة والسلام ، كما يفعل الذي
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر :

« في الابتداء بالاهون .

« والقرقى في الأشد .

« فالأشد .

« فافتتح بالناصحة في السر .

« فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة .

« فلما لم تؤثر ثلاث بالجمع بين الاسرار والاعلان .

« ومعنى « ثم » : الدلالة على تباعد الاحوال . لان الجهار
أغلظ من الاسرار . . والجمع بين الامرين أغلظ من أفراد
أحدهما » .

ولذا : ما كان يؤمر به المؤمنون ، كانوا لا يؤمرون به
الا بعد ترغيب فيه ، والا بعد أن يتكرر هذا الترغيب المرة بعد
الآخرى . . وما كان ينهون عنه ، كان لا يطلب منهم تركه
وبوضع حد لفعله ، الا بعد أن يتكرر التبغيض فيه ، والتحذير
منه . فاذا كان هذا المنهى عنه مما قد يشق الالتزام به على
بعض النفوس ، وضع له مخرجا يجمع بين تجنبه من جانب
وتخفيف المشقة من جانب آخر على من يصعب عليه الالتزام
بتركه في صدق وإخلاص .

فالزكاة مثلا لم يؤمر بها المؤمنون الا في آخر سورة نزلت .
وهي سورة التوبة . وقبل هذه السورة كان القرآن يكرر

الترغيب فى الانفاق فى سبيل الله ، وفى سبيل المحرومين ،
وأصحاب القرابة • وذلك لان المادية أو الجاهلية تحمل على
المشح والبخل • • وتدفع الى الانانية فيما يتصل بالمال خاصة •
خفى وصف الجاهلين جاء قوله تعالى :

((واذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا
(الذين لم يتحولوا عن الجاهلية) الذين آمنوا (الذين تحولوا
عنها الى الانسانية) : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ، ان أنتم
الا فى ضلال مبين)) (١) • •

بينما جاء فى وصف الابرار من المؤمنين ، قوله :

((يوفون بالندى (أى ما يعدون باخراجه من المال فى سبيل
مصلحة عامة يوفون به) ويخافون يوما كان شره مستطيرا •
(ويطعمون الطعام على حبه : مسكينا ، ويتيما ، وأسيرا •
(انما نطعمكم لوجه الله ، لا نريد منكم جزاء ولا
شكورا)) (٢) • •

والزنا من الجرائم الاجتماعية ، ومن العادات المتأصلة
والتفشلية فى عهد سيطرة المادية أو الجاهلية فى أى وقت •
وتأصله وشيوعه ليس اذن خاصا بعهد ما قبل البعثة المحمدية •
وقد نهى عنه القرآن نهيا صريحا ووضاحا فى سورة الاسراء
فى قوله تعالى :

((ولا تقربوا الزنا ، انه كان فاحشة ، وساء سبيلا)) (٣) • •

---

(١) يس : ٤٧

(٢) الانسان : ٦ - ٨

(٣) الاسراء : ٣٢

يصفه بالفاحشة أو بالمستقبح ، تعليلا لتحريمه والنهي عنه • وقبل النهي عنه كان القرآن يكرر التبغيض فيه ، ويحذر منه • فمرة يجعله من عمل الشيطان الذى يصرف به الناس عن القيم الانسانية فى الحياة ، فيقول :

« الشيطان يعدكم الفقر ، ويأمركم بالفحشاء » (١) •

وأخرى يقرنه بجريمتى الشرك ، والقتل ، فيقول فى وصف عباد الرحمن :

« والذين لا يدعون مع الله الهة آخر •

« ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق •

« ولا يزنون •

« ومن يفعل ذلك يلق أثاما •

« يضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهانا » (٢) •

وثالثة يضع مقترف هذه الجريمة : ذكرا ، أو أنثى ، فى مستوى انسانى كريبه مبعوض عند الله يتنافى مع الايمان تماما ، فيقول :

« الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة •

« والزانية لا ينكحها الا زان ، أو مشرك •

« وحرم ذلك على المؤمنين » (٣) •

---

(١) البقرة : ٢٦٨

(٢) الفرقان : ٦٨/٦٩

(٣) النور : ٣

وبجانب التبغيض والتحذير من جريمة الزنا يدعوا المؤمنين الى الاستعانة على تركه والبعد عنه ، بالصلاة والمواظبة عليها ، فيقول :

« أتلى ما أوحى اليك من الكتاب »

« وأقم الصلاة ، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (١)
والزنا فاحشة وفحشاء .

ولأن هذه الجريمة المنكرة متفشية ومتصلة أيضا في المجتمع المادى - أى مجتمع مادية - وقد يصعب على بعض الناس : أن يلتزموا بترك الزنا التزاما صادق ، لخصوصيات فى طبائعهم البشرية ، كان ترخيص القرآن بتعدد الزوجات فى أحد أسبابه ، حملا على تركه تركا نهائيا ، كما يقول الزمخشري فى تفسير قوله تعالى ، فى كتابه : « الكشاف » : « وان خفتن ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى ، وثلاث ، ورباع ، فان خفتن ألا تعدلوا فواحدة » (٢) .
فيقول : « وقيل كانوا (أى كان المؤمنون) لا يتخرجون من الزنا ، وهم يتخرجون من ولاية اليتامى ، فقيل : ان خفتن الجور فى حق اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما حل لكم من النساء ، ولا تحوموا حول المحرمات (٣) » . وبناء على هذا الرأى تعتبر رخصة تعدد الزوجات مخرجا من حرج الزنا ، لبشاعته وآثاره الضارة على الانسانية والمجتمع ، ككل .

.....

---

(١) العنكبوت : ٤٥

(٢) النساء : ٣

(٣) ج ١ ص ١٨٨ الطبعة الاولى بالمطبعة الشرفية .

والتدرج فى التكليف - أو التطور فيه - خاصة من خواص الدعوة الاسلامية اذن • وهنا يجب أن تتوقف قليلا عندما يقال : فاسخ • • ومنسوخ ، فى القرآن الكريم ، طالما أن وضع الامة الاسلامية على امتداد فترة الوحي فى الثلاثة والعشرين عاما : لم يكن ذا مستوى واحد ، فى الضعف والقوة ، والقلة والكثرة والتخفى والعلن ، والاستسلام والتحدى •

ان الفاسخ والمنسوخ قد يكون رسالة جديدة ورسالة أخرى سبقتها ، كرسالة القرآن من رسالة التوراة مثلا • وقد جاء القرآن الكريم مشيرا الى ذلك فى قول الله تعالى ، مخاطبا أهل الكتاب من اليهود :

واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا : انما انت مفتر ، بل وأكثرهم لا يعلمون •

((قل : أنزله روح القدس من ربك بالحق ، ليثبت الذين آمنوا ، وهدى وبشرى للمسلمين (١))) • •

فاليهود ادعوا افتراء الرسول عليه السلام على الله ، عندما بلغ وحى القرآن الى الناس فى قوله تعالى :

((قل : لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه ، الا أن يكون ميتة ، أو دما مسفوحا ، أو لحم خنزير فإنه رجس ، أو فسقا أهل لغير الله به •

((فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم (٢))) •

وأحل بذلك الاطعمة كلها ومن بينها ما حرم على اليهود

---

(١) النحل : ١٠١/١٠٢

(٢) الانعام : ١٤٥

من قبل ، الا ما استثنى منها هنا • وبذلك خالفت رسالته ::
التوراة ، فيما نقله القرآن عنها هنا ، فى قوله تعالى • بعد
هذه الآية :

« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » (١) •

« ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ، الا ما حملت »
« قال : نعم •

ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » (٢) •
« ذاك جزيناهم ببغيهم ، وانا لصادقون • فان كذبوك فقل
فاله قد عاقب اليهود بتحريم بعض الاطعمة عليهم ، بسبب
ظلمهم واعتداءاتهم وخروجهم عما أمروا به ، كما يصرح القرآن
بذلك فى قول الله تعالى :

« فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم »
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا •

« وأخذهم الربا ، وقد نهوا عنه •

« وأكلهم أموال الناس بالباطل •

« واعتدنا للكافرين منهم ، عذابا أليما » (٣) • •

فما جاء فى القرآن من حل الاطعمة كلها - ومن بينها ما كان
محرما على اليهود - الا ما استثنته الآية هنا : يعد ناسخا

والحوايا جمع حاوية ، وهى الامعاء • أو ما اختلط بعظم وهو
ظهورهما ، أو الحوايا ، أو ما اختلط بعظم •
شحم الالية •

(١) كل ذى ظفر : ما لم تفرق أصابعه كالابل والانعام •

(٢) الانعام : ١٤٦

(٣) النساء : ١٦٠/١٦١

ترسالة الله في التوراة من تحريم بعض الاطعمة على اليهود
بسبب ظلمهم ومخالفتهم أمر الله ، عقابا لهم • والنسخ هنا
بين رسالة وأخرى ، من رسالات الرسل لأسباب خاصة •

أما النسخ بين آيات القرآن وأحكامه ، بعضها ببعض :
بغير وارد • وما يبدوا بين الآيات من مفارقات أحيانا فذلك
يرجع الى اختلاف مراحل التحول والانتقال من وضع اجتماعي •
الى آخر مقابل له :

فمثلا في معاملة أسرى الحرب في غزوة بدر ، منع
إفداء في أول الأمر على عهد الضعف للامة الاسلامية ، وذلك
على نحو ما وجهه سبحانه الى رسوله الكريم ، في قول الله
تعالى :

« ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ،
تريدون عرض الدنيا ، والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم •
« أولا كتاب من الله سبق ، لمسكم فيما أخذتم عذاب
عظيم » (١) •

ولكنه أجز بعد ذلك ، عندما بلغت الامة الاسلامية من
القوة مستوى تتحدى به أعداءها • وجاء جوازه في قوله
تعالى :

« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب •
« حتى إذا لثخنتموهم فشدوا الوثاق •
« فاما : منا بعد ، واما فداء ، حتى تضع الحرب أوزارها •
« ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليبالو بعضكم

ببعض ، والذين قتلوا في سبيل الله فإن يضل أعمالهم (١) .

ولا ينبغي أن يقال : ان ما جاء في سورة محمد من جواز الفداء قد نسخ ما نزل من قبل في سورة الانفال من منعه .
لان وضع الامة الاسلامية لا يثبت عند مستوى واحد .
لا يثبت عند مستوى القوة الذي بلغته عندما أجاز الفداء لاسرى الحرب . كما لا يثبت عند مستوى الضعف الذي كانت عليه ، عندما منع الفداء من قبل لاسرى « بدر » وانما وضع آية أمة أو مجتمع يتردد دائما بين الضعف . . والقوة ، في أجيالها العديدة والمتعاقبة . اذ أوضاع المجتمعات والامم تخضع لقانون الحياة ، وهو : ان القوة تتحول الى الضعف . . وأن الضعف يتحول الى القوة ان توفرت عوامل الضعف ، أو توفرت عوامل القوة . كما أن اليسر يوصل الى العسر . . والعسر يوصل الى اليسر : « فان مع العسر يسرا . ان مع العسر يسرا . » (٢) .

فالشئ يخرج من نقيضه . . وينتهى الى نقيضه .
فالحياة تخرج من الموت . . والموت ينتهى من جديد الى الحياة .
ولذا فالبعث في الآخرة وعودة الاموات ليكونوا أحياء فيها ، أمر لا يخرج عن طبيعة الوجود . والحديث الشريف الذى يروى عن حذيفة بن اليمان ، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، خاصا بتغيير المجتمع من وضع الى وضع ، وتردده بين وضعين . متقابلين : يصور قانون الحياة البشرية أدق تصوير . فيروى عنه كما جاء في صحيح مسلم (٣) ، قوله :

---

(١) محمد : ٤

(٢) الانشراح : ٦/٥

(٣) ج ٢ ص ٢٤٧ ، المطبعة المصرية بالقاهرة عام ١٣٤٩ هـ .

« قلت يا رسول الله : انا كنا بشر (أى فى جاهلية
«مادية») فجاء الله بخير (اذ أصبحنا فى اسلام وانسانية)
فنحن فيه • فهل من وراء هذا الخير : شر ؟ •

« قال : نعم •

« قلت : هل وراء ذلك الشر : خير ؟ •

« قلت : فهل وراء ذلك الخير : شر ؟ •

« قال : نعم •

« قلت : كيف ؟ (أى كيف يتحول الوضع الخير الى وضع
«شر» ؟ • • كيف يتحول المجتمع الانسانى والاسلامى • • الى
مجتمع مادى أو جاهلى) •

« قال : يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهدأى ، ولا يستنون
بسننى ، وسيقوم فيهم رجال : قلوبهم قلوب الشياطين ،
نفى جثمان أنس •

« قال (أى حذيفة) قلت : كيف أصنع يا رسول الله أن
أدركت ذلك ؟ •

« قال : تسمع وتطيع للامير • وان ضرب ظهرك ، وأخذ
ممالك فاسمع وأطع • »

فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر هنا بأن مجتمع
المسلمين عندما وصل الى القوة فى روابطه الانسانية وفى ايمانه
بالاسلام فى فتح مكة ، لا يبقى على قوته • وانما ستضعف
هذه الروابط ، وسيضعف الايمان بالاسلام • وعندئذ يتحول

المجتمع الى مجتمع مادي أو جاهلي • وهذا هو الشر بعد الخير •
وهذا التحول يكون بفعل أئمة لا يهتدون بهدى الرسول عليه
السلام ولا يستنون بسنته في تطبيق الاسلام ، واتباع أسوته
الحسنة • وسيقوم بين هؤلاء الأئمة رجال قلوبهم قلوب الشياطين
في جثمان أنس • فاذا قام بين الأئمة دعاة صالحون • • أقوياء
في إيمانهم ، ومخلصون لله وحده في دعوتهم ، تحول المجتمع
من شر وجاهلية • • الى خير واسلام •

وهكذا مجتمع المسلمين دولة بين الخير والشر • أي دولة
بين الاسلام والانسانية من جانب • • والجاهلية والمادية من
جانب آخر • ويتكرر هذا الوضع • • أو ذاك ، حسب الأئمة
الذين يتولون أمره ، الى يوم القيامة •

وكتابتنا : « منهج القرآن في تطوير المجتمع (١) » • •
عنى بجانب التدرج في مراحل الدعوة الاسلامية ، والانتقال من
الجاهلية • • الى الاسلام ، أو الانسانية • كما عنى بتوضيح :
أن القول بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله ، وهو القرآن ، أمر
يدفع اليه الاعتقاد بأن المجتمع الاسلامي ، بعد أن تم الله
نعمته على المؤمنين بالتحول الى دين الله ، بعد جاهلية ومادية
طاغية : سيظل على وضعه مدى الدهر ، من القوة في التماسك
والإيمان • ولذا يعد ما نزل متأخرا في الوحي : ناسخا لما
نزل من قبل ، ان بدأ تضارب أو تقابل بين النوعين •

ويكفى أن يطلع مسلم على عهد الرسول عليه السلام ، على
حديث حذيفة بن اليمان • • ويطلع من جاء بعده على أحداث
التاريخ ، ليذكر : أن المجتمع - أي مجتمع - خاضع للتغيير ،

وأن الاجيال البشرية فى أجيالها المتلاحقة قد يختلف بعضها عن بعض * وعندئذ يتضح : أن سقوط أى مجتمع عن المستوى الانسانى أو الاسلامى .. الى المستوى الجاهلى أو المادى ، انما يكون بفعل الامام أو الحاكم الذى لا يهتدى بهدى الله ولا يستن بسنة الرسول عليه السلام .

والقرآن قد تكفل بتحديد معيار لسقوط المجتمعات البشرية ، عندما يقول :

((واذا أردنا أن نهلك قرية (أى مجتمعا) أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ، فدمرناها تدميرا .

((وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ؟

((وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا(١))) .

فاذا سقط المجتمع من مستواه الاسلامى ، الى المستوى الجاهلى ، فلا بد فى سبيل نهضته من جديد الى المستوى الاسلامى : أن يأخذ بمنهج الدعوة * وهو التدرج فى الانتقال والتحول * وعندئذ تكون مراحل الدعوة جميعها لها اعتبارها كحلقات يسلم سابقها الامر الى لاحقها .

.....

مسألتها الطبيعية البشرية :

أنها ليست دعوة قائمة على التعسف بالانسان ..
ليست دعوة لكبت أية خصيصة من خصائص هذه الطبيعة :

(أ.أ.) ليست دعوة لكبت غريزة الملك والاقتناء .. ولا غريزة

المعدة نحو الطعام ولا غريزة الجنس في معاشرة النساء ونسل الاولاد . فلا تدعو لتحديد الملكية ، ولا لتحديد أنواع الطعام . ولا الى الرهينة والابتعاد عن النساء وانجاب الاولاد .
هى دعوة لتنظيم غرائز الطبيعة ، ومنع اعتداء أية غريزة منها ، وتجاوز حد الاعتدال فى مباشرتها . .

هى دعوة لعدم الطغيان بملكية المال ، وبعصبية الاولاد ، وبالتفرد فى الاستمتاع بملذات الحياة الدنيوية :

ففى الوقت الذى جعل فيه الاسلام المال نعمة من الله ، اذ يقول القرآن الكريم : **« والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق (١) »** . . وجعله كذلك ، كما جعل الاولاد : **زينة الحياة الدنيا** ، فيقول سبحانه : **« المال والبنون زينة الحياة الدنيا (٢) »** . . يحذر من الطغيان عن طريقهما : فيقول : **« واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة ، وان الله عنده اجر عظيم (٣) »** . . فجعل الاموال والاولاد **زينة الحياة الدنيا** ، هو امتنان من الله على الانسان بفضله عليه . وشأن الزينة أن لا يحرم الاستمتاع بها : **« قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده ، والطيبات من الرزق ، قل هى للذين آهتوا فى الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة (٤) »** .

ولكن مع حل الاستمتاع بزينة الاموال والاولاد ، فان ملكية الانسان للاموال ، ووجود عصبية له من الاولاد ، قد يدفع

---

(١) النحل : ٧١

(٢) الكهف : ٤٦

(٣) الانفال : ٢٨

(٤) الاعراف : ٣٢

يه الى الطغيان بهما ، أو باى منهما • ولذا كانت زينتهما
منطوية فى الوقت نفسه على فتنة وابتلاء من الله للانسان
صاحب المال ، وصاحب العصبية من الاولاد •

وفى الوقت الذى يبيح فيه الاسلام الزواج بأكثر من واحدة
يفيده بحدود العدل ، وعدم الطغيان فيه ، فيقول جل شأنه :
«(وان خفتن الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم
من النساء : ثنى ، وثلاث ، ورباع ، فان خفتن الا تعدلوا
فواحدة(١) » • بل ينصح بعدم الزواج لغير القادر على الانفاق
عليه ، وبالانتظار حتى يمن الله عليه بالاستطاعة : «(وليستعفف
الذين لا يجدون نكاحا ، حتى يغنيهم الله من فضله(٢) » •

وتنظيم هذه الغرائز للطبيعة البشرية أمر ضرورى فى
تماسك الامة ، وفى تجنبها الاضرار التى قد تدفع اليها فوضى
هذه الغرائز • اذ الغرائز بطبعها تميل نحو الجنوح ، اذا لم
تهذب بهداية الله ، وحكمة الانسان : «(زين للناس حب الشهوات
من النساء ، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ،
والخيل المسومة ، والانعام والحمر ، ذلك متاع الحياة
الدنيا(٣) » •

واستهدفت عبادتنا الصوم ، والزكاة ، بين العبادات
الاسلامية على وجه أخص : تهذيب غريزتى الجنس • • وحب
البقاء الفردى المثل فيما يحتاجه بدن الانسان ، والبقاء النوعى
المثل فى النسل والاولاد •

---

(١) النساء : ٣

(٢) النور : ٣٣

(٣) آل عمران : ١٤

(ب) وليست دعوة للحجر على مشيئة الانسان ، وحرية :
فى حركة القدم •• أو حركة الفكر • فتجعل سعى الانسان فى
سبيل الرزق مساوقا لاداء عبادة الله : « يا أيها الذين آمنوا اذا
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ،
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون • فاذا قضيت الصلاة فانتشروا
فى الارض ، وابتغوا من فضل الله ، واذكروا الله كثيرا لعلكم
تفلحون(١) » •

كما تجعل حرية الانسان فى قبول الايمان •• فى أدائه
للعبادات كقربى الى الله عن طريق النية المسبقة •• وفى
مباشرته مسئولية فى الحياة •• وفى عقده العقود : شرطا
لصحة ايمانه ، ولقبول عبادته ، ولسلامة مباشرته للمسئولية ،
ولصحة ايجابه أو قبوله لما يتم من عقد بينه وبين غيره •

تجعل « الاجتهاد » : أصلا من أصول الفقه واستنباط
الاحكام الشرعية من الحل والحرمة • والاجتهاد عملية فكرية ،
وعامل من عوامل تكييف الظروف والاحداث المتجددة فى الامة
الاسلامية ، فى أجيالها المتتابة •• وتكفى المجتهد ان أصاب
أو أخطأ ، بما له عند الله •

كما تجعله أصلا فى رأى والشورى ، وفى الحكم بالعدل
بين الناس • وتجعل الاختلاف فى رأى والاتجاه بين المؤمنين
ظاهرة طبيعية للاجتهاد ذاته • ولذا : لا تلزم بالرأى الا من
قال به اجتهادا ، دون غيره ممن لا يشاركه رأى ولذا أيضا :
لا تمنع من تعدد المذاهب فى الامة • ولكنها تمنع التنازع من
أجل رأى ، والطائفية للمذهب • لان الاختلاف فى رأى اذا

وصل الى تنازع كان خطر الانقسام فى الامة قائما • واذا وصل أمر المذاهب الى طوائف كان خطر العصبية البغيضة ، والتعصب الاعمى للمذهب • وهنا قد يصبح المذهب ديناً ، وتتحول المذاهب الى اديان يقابل بعضها بعضا •

واذا وصل أمر الحرية فى الراى الى تنازع ، والى طائفية فيجب طرح الآراء المتنازع فيها والاتجاهات التى سببت الطائفية والرجوع الى نص كتاب الله ، والى ما أثر صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام : قولاً ، وتطبيقاً •

(ج) وهى دعوة للمستوى الانسانى ، والحضارة الانسانية : تلك الحضارة التى تقوم على الكرامة الانسانية والاعتبار الانسانى وحده فى تقييم الافراد ، وتمييز بعضهم عن بعض • لا تعرف نسباً ولا شرفاً ، ولا مالا ، ولا عصبية فى الاولاد ، عند تقييم الناس بعضهم فى مواجهة بعض :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله : اتقاكم (١) » • •
فتجعل الآية هنا أن أساس التمييز هو المستوى الانسانى وحده ، الذى يعبر عنه بالتقوى • والتقوى ليست الا تجنب ما يؤذى ويضر ، وعمل ما يصلح وينفع للفرد وللآخرين • وتلك هى الانسانية فى مستواها المذهب •

تنهى عن استخفاف الانسان بالانسان ، وتجريده من الاعتبار البشرى بسبب من الاسباب :

((يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن •

((ولا تلمزوا أنفسكم ، ولا تنابزوا بالألقاب (٢))) •

كما تنهى عن تتبع الانسان للانسان ، وعدم احترام غيبته ، وظنه به السوء :

((يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ، ان بعض الظن اثم •

((ولا تجسسوا ، ولا يغتب بعضكم بعضا)) (٣) •

كل ذلك تنهى عنه لى توفر للفرد حرمة واعتباره البشرى • والمساواة التى يطلبها الاسلام دائما هى المساواة فى هذا الاعتبار وحده • وليست المساواة فى الملك والافتناء ، أو المساواة فى القدرات والطاقات البشرية ، أو المساواة فى الحياة الاجتماعية والمعيشية ، لان التفاوت بين الناس فيما يملكون • وفى قدراتهم وطاقاتهم الفردية • وفى أوضاعهم الاجتماعية : أمر يقتضيه تفاوت الطبائع البشرية فى الاستعدادات الفطرية : ((نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا (٤)))

---

(١) الحجرات : ١١

(٢) الحجرات : ١٢

الزخرف : ٣٢

وهكذا : ان أوصى الاسلام بالمساواة فى الاعتبار البشرى .
فانه يقر الفروق الفردية بين الناس التى تنشأ من خصائص
الطبيعة الانسانية نفسها فى الافراد . وبسبب هذه الفروق
تختلف مواهب الافراد : فى السعى ، والعمل ، والنشاط ، كما
تختلف فى مستوى الشجاعة ، والاقدام ، وتحدى الصعوبات
والمشاق .

واذ يقر الاسلام هذه الفروق الفردية يقرها فى صورة
ابتلاء واختبار وامتحان : بملكية المال . . أو بعصبية الاعداد . .
أو بمتع الحياة الدنيا . . أو بالحرمان منها : « ألم أحسب
الناس أن يتركوا : أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ، وليعلمن
الكاذبين (١) » . « انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم :
أيهم أحسن عملا (٢) » .

.....

ان الدعوة للاسلام تأخذ منهج التطور ، وتسلك طريق
التدرج . لانها تستهدف تأمين مراحل التحول وتثبيت العادات
الجديدة فى النفوس التى آمنت . كما تستهدف الاقناع والتزام
الذات بما تؤمن به . وهذا يتم فى وقت ، وليس على عجل .

ومن الخطأ : أن يسمى الاسلام « ثورة » . لانه يحارب
عادات جاهلية أو مادية ويدعو الى تغييرها . فطريقه بعيدة عن
« الانقلاب » وعن « المفاجأة » وعن « الاكراه » والالزام .

---

(١) العنكبوت : ١ - ٣

(٢) الكهف : ٧

بهذه الظواهر الثلاث هي ظواهر « الثورة » • ورسول الله
لم يكن ثائرا وانما كان داعيا بقدوته الحسنة أولا ، وبصبره
على الاذى والايلام • وصبره - بجانب ايمانه القوى - كان
العامل في نجاح دعوته • والصابر يستحيل أن يكون « ثائرا » •
اذ الصابر يستخدم عنصر الزمن ، بينما الثائر يتجاوز الزمن
ويحيله الى لحظات والصابر لا يكره غيره ، وانما يتحمل أذاه :
« فاصبر ان وعد الله حق ، ولا يستخفك الذين لا يوقنون » (٣)

صدق الله العظيم . . .

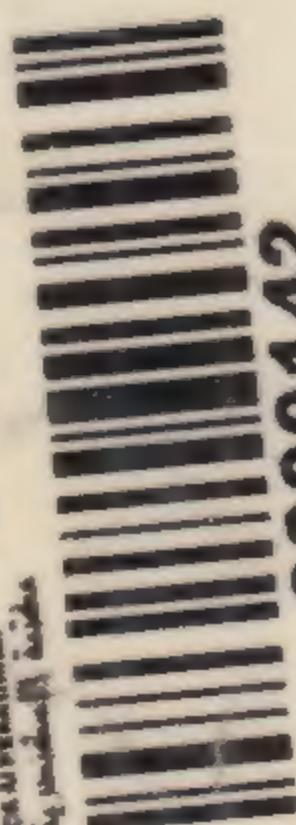
الناشر : مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - بغايد
القاهرة - ت : ٩٣٧٤٧٠

74

Bibliotheca Alexandrina

0300142